

﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقًّا يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لفهم منه أن الدين وحدة متكاملة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطفئ ملكة على ملكة أبداً .

يقول الحق : « أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » وساعة تسمع « أَحَلَّ لَكُمْ » فكان ما يأتي بالتحليل كان محرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكانه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكاً عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم

عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا .

وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاما ، فتمت ، فاستيقظت يارسول الله فعلمت اني لا أفطر ان أكل ولذلك فأنا أعاني من التعب . فاحل الله مسألتين : المسألة الأولى هي : الرخصة في النساء في الليل ، والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر » أي كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم ، وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض ، كانت الرخصة الأولى بخصر من مشقة الصوم على المسافر أو المريض ، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تعميق لمفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف ، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى ذلة المخالفة ، ورفضها الله عنه ، وانظر للآية القرآنية وهي تقول : « من لباس لكم وأنتم لباس لمن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » .

كلمة « تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج ، فعندما تركت تختان نفسك ، ثم أنزل لك الترخيص ، هنا تشعر بفضل الله عليك .

إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكليف : رخصة تأتي مع التشريع ، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع ، لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والخروج ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، وانظر الشجاعة في أن عمر رضي الله عنه ، يذهب إلى النبي ويقول له : أنا يارسول الله ذهبت كما يذهب الشاب ، والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام : إنه جاع . وجاء التشريع ليناسب كل المواقف ، فنمسلك نهائيا عن شهوة البطن والفرج ، وليلاً أحل الله لنا شهوة البطن والفرج ، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم « و « الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعاً .. « من لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، و « اللباس » هو الذى يوضح على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة تستر عورته ، فكانها عملية تبادلية ، فهذا يحدث فى الواقع فهما يلتفان فى ثوب واحد « ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة .

إذن ، فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس سائر للرجل ، والرجل لباس سائر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترًا بحيث لا يفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالتنصت عليه الصلاة والسلام يحذرن أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراً ، أو تقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر للتبادل .

« من لباس لكم وأنتم لباس لهن » . وما دام من لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد غمَّ الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منهما أن يمتنعا عن التواصل .

إذن ، فقلوه : « تختانون أنفسكم » كاذبة مسألة حتمية طبيعية « ولذلك قال الحق بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ، والتوبة كما نعرف تأتى على ثلاث مراحل : يشرع الله التوبة أولاً ، ثم تتوب أنت ثانياً ، ثم يقبل الله التوبة ثالثاً ، « وعفا عنكم » لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى التخفيف ، فيكون القصد أن تفتح هنا وأن يكون العفو منه - سبحانه - .

ويقول الحق : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك المباشرة على عتائها ، فقال : أنت فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله ، وما كتبه الله

هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ، والله يريد الإعفاف في تلك المسألة لبناء الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء .

وحق لا يتشكك الرجل في بضع منه هم أبناؤه ، والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل نسل يجب أن يكون محسباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل النبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواء نبعة ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . « فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم » أي ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :

« وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أي شيء أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر »^(١) .

ويتابع الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أي إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل ، أي وما زال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم قال : أنا جعلت بجواري خيطاً أبيض وخيطاً أسود ، وأظلم أكل حتى أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك تعريض القضا (أي قليل الفطنة) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل .

ويتابع الحق : « ثم أتوا الصبام إلى الليل ولا تبأشروهم وأنتم حاكفون في المساجد » . لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد

الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لأداب سنة الاعتكاف التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان . لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفي غير ليل رمضان . أما المعتكف في المسجد فذلك الأمر لا يحل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن نحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ما ، ولذلك يقولون : « فلان معتكف هذه الأيام » أي حبس حركته في زمن ما في مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط ، ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أي وقت .

واختلف العلماء في الاعتكاف ، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائماً حين يعتكف ، واشترطوا أيضاً أن يكون الاعتكاف لمدة معينة ، وأن يكون بالمسجد ، وقالوا : إن أردت الاعتكاف ، فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله .

وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة ، فأجعل لحظاتك لله . ولذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يشد ضالته في المسجد - أي شيئاً قد ضاع منه - فقال له : « لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تكن لهذا »^(١) .

لماذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة ، ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد بأي شيء ، يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط ، إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ، وتعبد في حضن عنايته ، فليماذا تأتى بالدنيا معك ؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابي آخر فقال له : وزد يا أخى أنا نترك أقدارنا مع نعالنا .

انظر إلى الدقة ، إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا ، فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم

(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

الكثيرة، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس في المكان الذي تحب ، خالياً ، فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد . فانت تدخل بعبودية لله وقد يأتي مجلسك بجانب مَنْ يخدمك ، والصفير يقعد بجانب الكبير ، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله .

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس . أي عندما يجد مكاناً له ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ، ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتي هو إلى المسجد . وما دعنا سترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس ويجوار مَنْ ؟ بل اجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب . واتو الاعتكاف ولا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأل يبارك الله لك في الضالة التي تشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد ؟ لا ، إن الاعتكاف يصح في أي مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً .

« ولا تباثروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها » ومعنى « الحد » هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء ، وحدود الله هي محارمه . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

« ... ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها ، ألا إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه »^(١) . إذن ، فالحرام هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلاحظ أنه ساعة ينهي

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير وهو هنا جزء من الحديث .

الله عن شيء فهو يقول : « فلا تقربوها » وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : « فلا تعتدوها » . وفي ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف .

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في متكفك ؛ فقد تكون جيلة ، صحيح أنك لا تتوى أن تفعل أي شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي ، ومثال ذلك تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أي ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ لأن الاقتراب قد يزين لك أمر احتسابها ، إذن فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تعتدوها .

ويذيل الحق الآية بقوله : « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . والآيات هي العجائب ، وكل آية هي شيء عجيب لافت ، لذلك نقول : هذه آية في الحسن ، وتلك آية في الخيال ، وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء ، فيكون ما جاء بالآية دافعا في معنى قوله الحق : « تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام والاستثناء من التشريع دفعا للحظر ودفعاً للمشقة بعد أن تقع ، وكل ذلك ليستوفي التشريع كل مطلوبات الله من المشرع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الواقي من ربه ويسيطر به على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى - كما نعلم - ليست للنار فقط ، ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالله يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي ننسبها لأنفسنا ونعمل بها ، ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَمَنْ أَمْرَاضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة طه)

أي أن حياته تملأ بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفة لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتبين أن منهج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس بمنهج

الله ، لن تكفى لهم المشاكل بلذن الله .

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، له حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق في الاقنيات من مأكّل ومشرب ، وكذلك يبقى النوع الإنساني بالتزاوج . وتكلم الله في رزق الاقنيات ، فجعله للناس جميعاً عندما قال :

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة البقرة)

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق ، فقال :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة البقرة)

وبعد ذلك شاء الله أن يذم على المؤمنين به قضية التكليف فحرم عليهم الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان ، وهي حلال في غير رمضان ، وأحلها الله في ليل رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة ، وإذا كان بناء الحياة يتوقف على الطعام ، وهو أمر ضروري لكل إنسان ، وإذا كانت الحياة تمتد وتتوالى باستقاء النوع ، فيبلغ الرجل وينضج ويصير أملاً للإخصاب ، وتبلغ المرأة وتنضج وتصبح أملاً للحمل ، فإذا كانت كل المسائل السابقة لازمة للجميع ، فلا بد من تشريع ينظم كل ذلك .

إن التشريع يسمح لك أن تأكل مما غلّك ، أو تأكل مما لا مالك له ، كنبات الأرض غير المملوكة لأحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغيرك . ونعزم عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغيرك ، فالتشريع يحترم الجهد

الذى تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو يُربي الحيوان ، فلا تقل : إن ذلك النبات في الأرض وأنا أكل منه ، أو أن ذلك حيوان موجود أمامي وأنا اصطدته .

إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام غير المملوك ، فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام غير المملوك إنسان ، أو تحرك إنسان بحركة في الوجود فاستنبط مالاً صارت هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول ، ولكن بملكية المأكول ، فقد بين الله سبحانه : أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت ، فلا بد من اختلاط حركة الآخرين معك ، فانت لا تأكل إلا بما يكون في أيديهم ، وهم لا يأكلون إلا بما يكون في يدك .

فالفلاح مثلاً يبذر البذر ، ولكنه يحتاج إلى الصانع الذي يصنع له القاس ، ويصنع له المحراث ، ويصنع له الساقية ، والذي يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه ، ويحضر له المواد الخام ، إذن فلو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها تجتمع هذه المسألة . وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائع بين البشر ، ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه :

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ومادامت أموال فلان لا آكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع ، والأموال مضافة للجميع ، فلما ساعة يكون ملكاً لي ، فهو في الوقت نفسه يكون مالاً يتنفع به الغير .

إنّ، فهو أمر شائع عند الجميع ، لكن ما الذى يحكم حركة تداوله ؟ إن الذى يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغير ، ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل ، والحق ؟ إن الباطل هو الزائل ، وهو الذى لا يدوم ، وهو الذاهب . والحق هو الثابت الذى لا يتغير فلا تاكل بالباطل ، أى لا تاكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبتته الله بحكم : فلا تسرق ، ولا تقتصب ، ولا تخطف ، ولا قرتش ، ولا تكن خائناً فى الأمانة التى أنت موكل بها ، فكل ذلك إن حدث تكن قد أكلت المال بالباطل .

وحين تاكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفى غيرك مما أبحته لنفسك ، وسياكل غيرك بالباطل أيضاً . وما دبت تاكل بالباطل وغيرك ياكل بالباطل ، هنا يصير الناس جميعاً نهباً للناس جميعاً . لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق ، فأنت لا تأخذ إلا بالحق ، ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق ، وبذلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير ، لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له علو ، لكن ليس له استقرار ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِلُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ يُعْطَىٰ وَكَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) ﴾

(سورة الرعد)

وساعة ترى مطراً ينزل فى مسيل وواد ، فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش والقاذورات وجرنها فطفت فوق الماء ولها رغبة ، وكذلك ، فأنت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث ، ويطنو الخبث فوق السطح ، وهكذا نجد أن طفر الشيء وعلوه على السطح لا يعنى أنه حق ، إنه سبحانه يعطينا من الأمور المحسنة ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية ، وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو

إلا انه لا يدوم ، بل ينتهي ، والمثل العامي يقول : « يغور ويغور » .

إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة ، حركة كريمة فلا يدخل في بطنتك إلا ما عرقت من أجله ، ويأخذ كل إنسان حقه ، وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل ، لا أن ينتظر نعمة حركة الآخرين ، لماذا ؟ لأن هذا الكسل ينسج الفوضى في الحياة . ونحن نرى إنساناً لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلاً يحتذى به الآخرون فيقتنع الناس جميعاً بالسكون عن الحركة ويعيشون حالة على الآخرين ، ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة ، وهذا باطل زائل ، وبه تنتهي ثمار حركة المتحرك ، وهنا مجموع الكل .

إن الحق يريد للإنسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى ، وبذلك تستمر دورة الحياة ، إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعنى أن تكون لك حركة في كل شيء ، نتفع به ، لأن حركتك لن يقتصر نفعها عليك ، ولكنها سلسلة متداخلة من الحركات المختلفة ، ونحن نشيع أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف ، لكن الباطل ينحرف بعكس ذلك ، فانت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى في الكون .

وعمل هذا فالحركة الحلال لا يكفي فيها أن تتحرك فقط ، ولكن يجب أن ننظر إلى شرف الحركة ألا تكون في الباطل ، لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقة ، ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام . إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة ، وكذلك الغصب ، والتدليس ، والفسخ ، وعدم الأمانة في العمل ، والحياة في الوديعه ، وإنكار الأمانة ، كل ذلك باطل ، وكل حركة في غير ما شرع الله باطل ، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع الله ، كل ذلك باطل .

ويقول لنا الحق سبحانه : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » أي إياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحكام مبرراً لأن يفعلوا مثله ، وهذا أمر خاطئ ، لأن كل إنسان مسئول عن حركته .

لا تقل إن الحاكم قد شرع أصلاً وتلقى عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك الأشياء التي نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلعة ، هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك نجد أن الفساد إنما ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك .

إن الذين يشتغلون بعمل لا يفره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل ، ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالا باطلاً ، وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم ، إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل ، وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام وباطل . ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا .

وأنا أسمع كثيراً ممن يقولون : إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة ، تربت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم : لا ، إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال ، وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول* من هو ثمنه ، فعل المعال أن يقف منه موقفاً يرده ، ويضر على ألا يأكل من باطل .

وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التي ترقص مثلاً أو تغني ، أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون فاسية على الأب أو الأم نفسيهما .

إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواء ، أقول لهم : إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ، ولا يظن إنسان أن عمله هو الذي سيرزقه ، إنما يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن يضمن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليعتات منه .

وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة

على المشركين ، لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي به المشركون في موسم الحج ، وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادى كل شيء للمشركين الذين يأتون للبيت ، وحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام، فماذا يكون موقف هؤلاء ؟

إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل : «من أين يعيشون ؟ » وانتامل القضية التى يريد الله أن ترسخ في نفس كل مؤمن . قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

(من الآية ٢٨ من سورة التوبة)

ثم يأتى للقضية التى تشغل بال الناس ليقول :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾

(من الآية ٢٨ من سورة التوبة)

وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحد إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقى ، ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو عزفاً أو تأليفاً للأغاني الخليعة ، أو الرقص ، أو تحت تماثيل . نقول له : لا ، لا تجعل هذا مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وإن خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . وأنت عندما تتق الله ، فهو سبحانه يجعل لك مخرجاً . « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله وانظر إلى يد الله للمدودة لك بخيره .

إذن، فقول الله : « ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس ألا يدخلوا في بطونهم ويطون من يعملون إلا مالا من حق ، ومالا بحركة شريفة : نظيفة، وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق :

﴿وَمَنْ يَنْتِ لِلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...﴾ (٣)

(سورة الطلاق)

ولنا أن نعرف أن مَنْ أَكَلَ بباطل جاع بحق ، أى أن الله ينليه بمرخس يجعله لا يأكل من الحلال الطيب ، فتجد إنساناً يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل ما فى الكون من مطعم ومشرب ، ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته ، وتكون النعمة أمامه وملك يديه ، ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق . وفى الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل مَنْ يحولهم ، مثل هذا الإنسان نقول له : لا بد أنك اخذت شيئاً بالباطل فحرمك الله من الحق .

ومن هنا نقول : « مَنْ أَكَلَ بباطل جاع بحق » . وكذلك نقول : « مَنْ استغل وسيلة فى باطل أراه الله فبحها بحق » ، فالذى ظلم الناس بقوته وبعضلاته المقتولة لا بد أن يأتى عليه يوم يصبح ضعيفاً .

والمرأة التى تهز وسطها برشاقة لا بد أن يأتى عليها يوم يتيسر وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة ، والنسى تخايل الناس بجمال عيونها فى اليمين والشمال لا بد أن يأتىها يوم وتعمى فلا ترى أحداً ، ويغتر الناس من دماستها .

إن كل مَنْ أَكَلَ بباطل سيجوع بحق ، وكل مَنْ استغل وسيلة بباطل أراه الله فبحها بحق ، واكتسب فائمة أمامك لَمْ تَعْرِفْهُمْ ، واستعرض حياة كل مَنْ استغل شيئاً مما خلقه الله فى إشاعة انحراف ما أوجعه وسيلة لباطل لا بد أن يريه الله باطلاً فيه .

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله ، وينأملوا مسيرة حياتهم ، وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ لينأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده ، كيف كانوا ؟ وإلى أى شئ أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت .

ومن أحبنا لهؤلاء الناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن نمدحوا الله في أنكم نجتمعون المال الحرام ، وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات ، إن الله لن يقبل منكم عملكم هذا ، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب .

ونحن نسمع عن كثير من المتحرفين في الحياة يذهبون للحج ، ويقومون مساجد ويتصدقون ، وكل ذلك بأموال مصلرها حرام ، ولهؤلاء نقول : إن الله غي عن عبادتكم ، وعن صدقاتكم الحرام ، وننصحهم بأن الله لا يتظر منكم بناء بيوت له من حرام أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال ، لكنه سبحانه يريد منكم استقامة على المنهج .

وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباً ، يقول الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » لقد ذكر الحق الحكام في الآية : لأن الحاكم هو الذي يقن ويعطي مشروعية للبال ولو كان باطلاً ، وقوله سبحانه : « تدلوا » مأخوذة من « أدلى » . ونحن ندلي الدلو لرفع الماء من البئر « ذلأه » : أى أخرج الدلو ، أما « أدلى » : فمعناها « أنزل الدلو » . ولذلك في قصة الشيطان الذي يغوى الإنسان قال الحق :

﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءُ تُهْمَاهُمَا ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الاعراف)

« تدلوا بها إلى الحكام » أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقتا من أموال الناس بالباطل ، ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة . والرشوة مأخوذة من الرشاء . والرشاء هو الخيل الذى يعلق فيه الدلو ، فادلى وذلأ في الرشوة . ولماذا يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقيى لأكل أموال الناس بالباطل ، وذلك عندما تكون محكومين بقوانين البشر . لكن حينها نكون محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل .

ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال : « إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحب أنه صادق فأقضى له

بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها^(١) . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو المعصوم ، إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحججة ليأخذ بها خطأ ليس له .

إذن فعينُ الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك . ويأخذ الإنسان حكم الحاكم كأمر غائب ، مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا ، ويتعامل به الناس بدعوى أن الحكومات تحمله ، فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحمل ما حرمه الله ، وإن حلت ذلك فعل المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون الهى ، وإن لم تقن الحكومات الحلال من أجل سلطانها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه .

وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون ، فى أى مظهر من مظاهر الفساد فنسجد أن سببه هو أكل المال بالباطل ، ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة ، وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أى عصر ، واستقامته الدينية وأمانته فى تصرف الحركة فانظر إلى المعيار فى أى عصر من العصور . انظر إلى المباني ومن خلالها تستطيع أن تقيم أخلاق العصر . إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال ، وعدم أمانة المئذ ، وخيانة العامل ، وكل هذه الجوانب تراها فى المعيار . لننظر مثلاً إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه ، ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى ومابقى فى عهدهما .

ولننظر إلى المباني والإنشاءات التى نسمع عنها وتهار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى . سنجد أن المباني القديمة قامت على الدمة والأمانة ، أما المباني التى تهار على سكانها فى زماننا أو نعان من تلف وصلات الصرف الصحى فيها ، تلك المباني قامت على غش الممول الشره الطامع ، والمهندس المدلس الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى سلم المبنى وأقر صلاحيته ، ومروراً بالعامل الخائن ، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم ، ينهار عليهم المبنى

ويخرجون جثثاً من تحت الأنقاض ، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر الشاعر أحمد شوقي في هذه المسألة ، وجعل الأخلاق والدين من المبادئ فقال :
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خراباً

وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلاً محفوظاً لكل عمارة يتم بناؤها ، ويحفظ في هذا السجل اسم مهندسها ، والمهندس الذي أشرف على بنائها ، وكذلك أسماء عمال البناء ، وعمال التشطيب ، والأعمال الصحية والكهربائية وكافة العمال الذين شاركوا في بنائها . ويحفظ كل ذلك في ملف خاص بالعمارة ، وعندما يحدث أي شيء ، باتون هؤلاء ، كل في تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل ، وإلا فلان أرواح الناس ستذهب سدى . فكل إنسان مثاله فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطغى على نصيب غيره .

وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر ، وقد جاء الأول في « الطابور » من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره ، وجاء آخر متأخراً بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلاً ، فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا « الطابور » ، وأعطاه مبلغاً من المال سهل له قضاء حاجته . مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في « الطابور » .

وقد يقول : أنا أخذت مثلما يأخذون ، نقول له : لا ، لقد أخذت زمن غيرك ، ولا يصح أن تأتى آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذي وقف في « الطابور » من الساعة صباحاً . إن حقك مرتبط بزمانك ، فلا تعتمد على وقت الآخرين الذين هم أضعف منك قدرة أو مالا .

إن الحق يقول : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » ، والفريق هو الجماعة المعزولة من جماعة أكثر عدداً ، فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة نسي فريقاً .

والإثم الاصل فيه - ولو لم يكن هناك دين - أن تضل ما تُعاب عليه وتُذم، وكذلك تُعاب عليه وتُذم من ناحية الدين ، وفوق ذلك تُعاب في الآخرة . وما هو مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذي ينجيك من الباطل هو أن تقل لنفسك ما تقبله للطرف الآخر في أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعاً لك .

ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من رافع في الحياة كان كله أو أغلبه باطلاً ، ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد أناس من ذلك الباطل ، ذلك أن الباطل لا يسمر إلا إذا كان هناك مَنْ يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة في الشرور ، بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هي ، فالإسلام لم يغير لمجرد التغيير ، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا يستفيد منها إلا أهل الباطل .

مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل ، وقد أبطلها الإسلام كما هي . وحينما استقبل المسلمون الإيمان بالله ، فهم قد استقبلوا أحكامه وأرادوا أن ينووا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهر ، حتى الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن يصنعوا على عادة ما كان يُصنع ، بل على نية القربى إلى الله بالامتثال ، إذن فهم عشقوا التكليف ، وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع ، وعندما تقرأ «يسألونك» في القرآن فاعلم أنها من هذا النوع ، مثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْو .. (٢٦٩) ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى .. (٢٢٢) ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ .. (٢٢٠) ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ .. (٢١٥) ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ .. (٨٢) ﴾

(سورة الكهف)

وقوله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ .. (١) ﴾

(سورة الأنفال)

إذن، فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يتواحيثهم على نظام إسلامي ، حتى
الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا
على حكم العادة .

والسؤال الذي نحن بصدده بمالٍ قضية كونية . وعندما يال المسلمون عن
قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله التفاتاً دينياً آخر ، لقد وجدوا
الشمس تشرق كل يوم ولا تنير ، أما القمر الذي يطلع في الليل فهو الذي يتغير ، إنه
يبدأ في أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بداراً ، وبعد ذلك يبدأ في التناقص
حتى يعود إلى ما كان عليه ، لقد قمنا نظره ما يحدث للقمر ولا يحدث من
الشمس ، نالوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن بعضاً من اليهود أرادوا إخراج
المسلمين، فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى

يصير بدراً ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى ينرب ليلتين لا نراه فيهما ، وهذا السؤال سجله القرآن في قوله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْآهِلَةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

الاهلة جمع هلال ، وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يهل ، أى يرفع صوته بالتهليل . ويوجب الحق سبحانه وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن القمر ، وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ، والعرب القدامى لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمر ، ولكنهم كانوا يؤرخون به ، وعلمهم به لم يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الثرف العقلى الذى يتاملون به آيات الله فى الكون ، فكل آيات الكون يُنتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك ، لنعرف السبب ، وقد لا ينشط العقل ، فتظل الفائدة هى الفائدة .

وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لبدا مهم ، وهو ان نعلمنا كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر ، لا يكفى ظهوره واختفاؤه ، وتغير حجمه ، لأن هذه لن يتسع لها العقل ، بل نستفيد منه كمسيقات ، ونستخدمه لقياس الزمن ، فإذا كنا ونحن نعيش فى القرن العشرين ، لم يعرف العلماء شيئاً لظواهر القمر ، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرناً ؟

قال العلماء المعاصرون فى تنسيقاتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليوناً

وربع مليون مرة ، والقمر أصغر من الأرض ، وعندما تأق الأرض بين الشمس والقمر يرغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمر ، هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر مظلماً .

إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما ترجف بينه وبين الشمس فهي التي تحجب عنه ضوء الشمس ، ويكبر حجم نوره كلما ترحزحت الأرض بعيداً عنه . وعندما تتزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر في السماء بديراً كاملاً ، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ، ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ، فيقص ضوء الشمس المنعكس عليه تبعاً لذلك ، فيقل تدريجياً حتى تأق الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء .

ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لا في الليل ولا في النهار برغم أنه موجود في مكانه ، نقول : إنه مستور في ظل الأرض ، لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الأثر يكون قليلاً ، ويسمى بالكسوف .

وعندما انتفت العرب للكون قالوا : ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى يصير بديراً ، فقال الحق عز وجل : « قل هي موافيت للناس والحج » إهم هم يسألون عن الأهلة ودورتها ، فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة والنتيجة ، فقال : « قل هي موافيت للناس والحج » . إن هذا الأمر هو الذي يستطيع العقل في ذلك الزمان أن يعرفه ، أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه ، وجهلكم به لا يقلل من نفعتكم .

لقد كانت كل إجابة لأي سؤال في ذلك الزمان تحتوي على ما يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ، أما بغية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد التشريع ، مثال ذلك : كانوا قديماً يقولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها كذلك ، ورأيناها بالأقمار الصناعية وانتهت القضية .

وعندما سأل العرب عن الأهلّة أخبرنا الحق بأنها مواقيت ، والمواقيت جمع ميقات ، والميقات من الوقت ، والوقت هو الزمن ، ونعرف أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث ، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث .

والذي يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وجد للحدوث وهو المخلوقات والله قديم ، ومادام الله قديماً وليس حادثاً فلا زمان ولا مكان ، لا تقل متى ولا أين ، لأن متى وأين مخلوقة . وكيف نعرف الوقت ؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن ، لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل .

وأين المكان في هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً في المكان ، فيكون الزمان هو الأصل ، والمكان طارئ عليه ، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل ، والزمان هو الطارئ عليه ، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان .

ونحن في مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ ، ونسمى رابغ ميقات أهل مصر أى هي المكان الذي لا يتجاوز من مر عليه إلا وهو محرم .

إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ، ومن فور وصول الإنسان المصري إلى رابغ بغية الحج يحرم ، سواء كان الوقت صباحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً .

ولكن عندما نبدأ في الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل في صومك في أى مكان تذهب إليه ، إن الزمان هو الذي يحدد مواعيد الصوم : في طنطا أو لندن أو في طوكيو ، وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ميقاتاً .

إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم في الميقات والمكان طارئ عليه ، ومرة يكون المكان هو الذي يتحكم في الميقات ، والزمن طارئ عليه ، ومرة يتحكم الزمان والمكان معاً في الفعل مثل يوم عرفة .

وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان ، ونعرف به عيد الفطر ، وكذلك موسم الحج وهدية المرأة « والأشهر الحرم » . إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط ، وإن كان لها عمل آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجو ، والزراعة ، ولذلك قال :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا .. ﴾ (٥)

(سورة يونس)

وانظر إلى الدقة في الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور ، وماهية الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ، أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً . إن القمر منير بضوء غيره ، ولذلك يقول الحق في آية أخرى :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ (٦١)

(سورة الفرقان)

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة ، وجعلها الحق ذات بروج ، أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وفي ذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ .. ﴾ (٥)

(سورة يونس)

إذن ، نعد السنين وحسابها يأتي من القمر ، وفي زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختلف يوماً كل عدد من السنين .

ولنفهم الفرق بين منزل القمر وبروج الشمس . إن البروج هي أسماء من اللغة السريانية ، وهو : برج الحمل ، والثور ، والجوزاء ، السرطان ، والعذراء ، الأسد ، والميزان ، والمغرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت ، وعددها اثنا عشر برجاً هذه هي أبراج الشمس ، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو ، ويجب أن نفهم أن هـ في البروج أسراراً ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قسماً حين يقول : « والسما ذات البروج » .

ولذلك نجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التي تأتي في البرد ، والتي تأتي في الحر هي هي ، وكذلك التي تأتي في الخريف ، والربيع ، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً ، والسنة القمرية هي التي نستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ٣٦ سورة التوبة)

ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسبح المنازل القمرية في البروج الشمسية ، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة ، فلا تصوم رمضان في صيف دائم ، ولا في شتاء دائم ، ولكن يُقَلَّبُ الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة ، والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتاً في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة . ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور فعندما يأتي الحج في الشتاء يسر لهم مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلادهم .

وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور موافق العبادات على سائر أيام السنة حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن فالمنازل شائعة في البروج ، وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر تمر دائرية في كل ليالي السنة ، وذلك حسب سيحة المنزل في البروج .

إذن فهناك بروج للشمس ، ومنازل للقمر ، ومواقع للنجوم ، ومواقع النجوم

هي التي يقسم بها الله سبحانه في قوله :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَازِجِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَوَظُّوْنَ عَظِيمٌ ۝ ﴾

(سورة الواقعة)

ولعل وقتا بأن يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك عندما تنهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شيء في الكون له نظام : للشمس بروج ، وللنفس منازل ، وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون ونواميسه ونظامه في هذه المخلوقات ، وقد أعطانا الله من أسرار الأهلّة أباها مواقيت للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكماً متعلقاً به ؛ فقد كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحنس ، هؤلاء الحنس كانوا متشددين في دينهم ومتحمسين له ، ومنهم كانت قريش ، وكنانة ، وخطم ، وجشم ، وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ لأنه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته ، لذلك كان يدخل من ظهر البيت ، وكان ذلك تشدداً منهم ، لم يرد الله أن يشرعه . حتى لا يطلع على شيء يكرهه في زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج في القرآن أن يبقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال :

« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أي لا تجعلوا المسائل شكلية ، فنحن نريد أصل البر وهو الشيء الحسن النافع .

والملاحظ أن كلمة « البر » في هذه الآية جاءت مرفوعة . لأن موقعها من الإعراب هو « اسم ليس » وهي تختلف عن كلمة « البر » التي جاءت من قبل في قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التي جاءت منصوبة ؛ لأن موقعها من الإعراب هو « خبر مقدم ليس » . حاول المشرقون أن يأخذوا هذا الاختلاف في الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة والمعرفة باللغة العربية ، فماذا تفعل لكم ؟ . يصح أن نجعل الخبر مبتداً فنقول :

« زيد مجتهد » ، هذا إذا كنا نعلم زيدا ونجهل صفته ، فجعلنا زيدا مبتدأ ، ومجتهداً خبراً . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهداً ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد زيد » .

إذن فسر كون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف ، ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختلاف الرفع والنصب في كلمة « البر » في كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة في القرآن ترتيباً ومعنى ، فلا تتناولوا القرآن بالجهل ، ثم تثيروا الإشكالات التي لا تغفل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم .

ثم ما هو « البر » ؟ قلنا : إن البر هو الشيء الحسن النافع . ولو ترك الله لنا تحديد « البر » لاختلقت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى هذا « حسناً » ، وذلك يرى شيئاً آخر ، وثالث يرى عكس ما نراه ، لذلك يخلع الله يدينا من بيان معنى البر . ويحدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع ، فما من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع ، ولذلك يقول الحق : « ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها » .

إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها ، فاذهب إلى الغاية من الطريق الذي يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » . لأنزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة ، وكل حكم يعقبه السبب من تشريعه وهو التقوى .

ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتقى معضلات الحياة ، ومشكلاتها بأن تلزم منهج الله . وساعة ترى منهج الله ونطبقه فأنت اتقيت المشكلات ، أما من يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره :

﴿ فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة طه)

ولا يظن أحد أن التقوى هي اتقاء النار ، لا ، إنها أعم من ذلك ، إنها اتقاء المشكلات والمخاطر التي تنشأ من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبتها لابد أن يمر عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكبتها في غيره ، فمن لا يحب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات في غيره .

وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى ، وهذه القضية الأخرى هي التي تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج قويم لم تظهر به أمة من قبل ، وهذه الخصوصية هي أن الله قد آمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله ؛ فقديمًا كانت السماء هي التي تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنهج ، فإن خالفه الناس تتدخل السماء وتعاقبهم ، إما بصاعقة ، وإما بعذاب ، وإما بفيضان ، وإما بأي وسيلة . ولم يكن الرسل فكلفين بحمل وقصر الناس على المنهج . وسين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلوا ، لم يكن قتالهم من أجل الدين مصداقًا للآية الكريمة :

﴿ قَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأُتْبِأَيْنَا ﴾

(من الآية ٢٤٦ سورة البقرة)

علة القتال - إذن - أنهم أُخرجوا من بيوتهم وأُجبروا على ترك أولادهم ، فهم عندما سألوا القتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة ، وإنما لأهم أُخرجوا من ديارهم وأولادهم .

أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي التي أمنها الله على أن يكون في يدها الميزان ، وليس هذا الميزان ميزان تسلط ، وإنما هو ميزان يحمي كرامة الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله ، فلا إكراه في الإيمان بالله . وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به ديناً ، ولكن ليحمي اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه . وهو يمنع سنود الطغيان التي تحول دونك ودون أن تكون حراً مختاراً في أن تقبل التكليف .

ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم :

إن حجبهم ساقطة واهية ، وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لجباية الأموال ، نقول لهؤلاء : جزية على مَنْ ؟ جزية على غير المؤمن ، وما دلم قد فُرضت عليه جزية ، فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ، لو كان الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك مَنْ نأخذ عليه جزية . إذن ، فالإسلام لم يكرهه ، وإنما حمّاه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك دينه ، وهو حر بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلم . وكان الذين يتفقدون الإسلام يدافعون عنه ، فسهامهم قد ارتدت إليهم .

وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرهم ، وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً في أن يختاروا الدين المناسب . ولماذا تركهم الإسلام أحراراً ؟ لأنه واثق أن الإنسان مادام على حريته لم أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحاً في الإسلام . ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. (١٥٦) ﴾

(سورة البقرة)

لا يفتنون إلى أن العلة واضحة في قوله - سبحانه - من الآية نفسها : قد نبين الرشد من الغي . إذن ، فالمسألة واضحة لماذا نكره الناس وقد رشح أمامهم الحق والباطل ؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ، فأنتم تستطيعون أن تتركوه القالب ، لكن لا تستطيعون أن تتركوه القلب . ونحن نريد أن ينبع الإيمان من القلب ، ولهذا يقول الحق لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ نَعْلَمُكَ بِأَخِي نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْتَابُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴾

(سورة الشعراء)

إن الله لا يريد اعتناقاً ، لو كان يريد اعتناقاً لما استطاع أحد أن يخرج من قدره

- سبحانه - من يريد الله أن يبتلي به عبداً أو يرضى به ، فلن ينجو من قدره . إن الحق يريد إيمان قلوب لا رضى قلوب . فالذى يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد ، وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمناً به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم .

ونحن نلغفت حولنا فتجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها بالسوط والقهر تتساقط تباعاً ، فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش ، فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار ، والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال ، الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام ، وهو سبحانه لم يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التى استمرت ثلاثة عشر عاماً . ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة ، وقد كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال ، لأن الحق أراد أولاً أن يلتفت المسلمون إلى اتباع النهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ، ويرى فيهم أسوة حسنة ، لذلك قال الحق :

﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وقال سبحانه أيضاً :

﴿ وَلَا تَطْعَمِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الاحزاب)

لماذا كل هذا التدرج ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل البيوت العربية « فسيضم البيت الواحد كافراً بالله ومؤمناً بالله ، ولو أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة .

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى ضرعها فماتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة

والغضب :

قوم إذا الشر أبدى - ناجذيه لهم -

طاروا إليه زوالسات ووجدانا

والثاني يقول :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

في التائبات على ما قال برهانا

أى أنهم لا يسألون أخاهم : « لماذا نحارب ؟ » ، وإنما يحاربون بلا سبب ولا سبب ، فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفى مقابل ذلك كانت عندهم نخوة للحق ، فعندما يرون شخصاً قد ظلمه غيره ، تأخذهم النخوة ، ويأخذون على يد الظالم ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يهيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف من المسلمين مستضعفين ، وقد عزلهم بعض من القوم في شعب أبى طالب وجوعوهم وقاطعوهم حتى اجتمع خمسة العظام في مكة وقالوا : « كيف نقبل أن نأكل ونشرب ونأذى نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتباهون » .

لقد كانوا كفاراً ، وبرهم ذلك وقفوا موقفاً عظيماً وقالوا : هاتوا الصحيفة التي تعاهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب ونقطعها ، واتفقوا على ذلك . وكانوا خمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ، وهير بن أبى أمية ، وأبو البختري بن هاشم ، وزمعة ابن الأسود ، والمطعم بن عدى . وكانوا قادة النخوة التى أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية الرعناء وتقابلها النخوة في الحق .

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن قتل أمة العرب مما اجتأته ليس أمراً سهلاً ، لذلك أخذهم برفق الهوادة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من أول وهلة ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر في مكة ؟

نقول لم : إن كثيراً من الذين كنتم ترون قتالهم في بداية الدعوة الإسلامية هم الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك ، ومثال ذلك خالد بن الوليد ، الذي كان قائداً مغواراً في صفوف المشركين ، وقاتل المسلمين في أول حياته ، ثم هداه الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلول ، ماذا لو قتل هذا القائد القذ على أيدي المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته ، تلك الموهبة التي أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق .

إذن شاعت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام في بدء الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولاً هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يغفر الله لهم به ما قد سبق .

انظر إلى عكرمة بن أبي جهل كان شوكة في ظهر المسلمين في بداية الدعوة ، ثم أسلم وأبلى بلاء حسناً ، ولما أصيب في موقعة اليمموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم .

وعمر بن العاص داهية المسلمين الذي لولاه ما فُتحت مصر . فقد كسب بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله ، وناظرهم بعد ذلك حتى امثل حقدهم على المسلمين . وأبان لهم أن رسول الله قال موصيائهم « استوصوا بالقبطيين خير لأنهم رحما وذمة » وفوق هذا فقد أرسله النبي ﷺ إلى بعض العرب يستقرهم إلى الإسلام .

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية ، وإلا لكنا فقدنا كثيراً من قادة الإسلام المعظم الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد . وكل إنسان استقاء الإسلام وهو خصم وعدوا للإسلام ، قدر الله له بعد الإسلام دوراً يخدم به الدين الخاتم .

من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال في الإسلام ، لأن الله أراد أن يمحس ويختبر ، ألا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين ، ومشاقه لأنه

سَيَكُونُ مَأْمُونًا عَلَىٰ مَجْدِ أُمَّةٍ، وَعَلَىٰ مِنْهَاجِ سَمَاءٍ، وَتِلْكَ أُمُورٌ لَا يَصْلُحُ لَهَا أُيٌّ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ .

وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين، وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يفدونه بأرواحهم وأموالهم ليتألوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبيين . لذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج : لقد جاء الأمر بالقتال في أول مرحلة بقول الله تعالى :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَقْسِدُوا
عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ﴾ ١١٠

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ﷺ اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام، وأرادوا أن يعتمروا، فجاءوا في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة . وأرادوا أن يؤدوا العمرة فلما ذهبوا وكانوا في مكان كان اسمه الحديبية، ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا يمكن أن يدخل محمدٌ وأصحابه مكة .

وقامت مفاوضات بين الطرفين . ورضى رسول الله ﷺ بعدها أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القادم . وتخلي لهم مكة ثلاثة أيام في شهر ذي القعدة .

وكان رسول الله ﷺ قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين ، وشاع ذلك الخبر ، وفرح به المسلمون وسعدوا ، ثم فوجئوا بمفاوضات رسول الله ﷺ ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو متراً من مكة وحزن الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبي ﷺ :